讀易雜記

讀易雜記卷四

天地萬物揔是這箇生機一息不生則造化息矣人生其閒日用作止語默周流變化莫非此生機也特人皆莫之著察焉耳君子惟其著察故終日乾乾精義入神利用安身以崇其德而行向皆吉途衆人惟不著察故吉凶莫辨每自驅于罟獲陷阱中而莫之避矣噫人孰不欲生也而不知生生之易則雖生而實死矣寧不哀哉

乾健也終日乾乾便是終日健而又健自強不息也若只以憂惧釋乾乾意義殊未妥文言進德脩業知

至知終正是乾〻處

大畜重艮艮陽卦也故謂之大畜重在上爻小畜重巽巽陰卦也故謂之小畜重在第四爻以一陰畜五陽也知此則大過小過大有大壯俱不待言矣若大畜反重四畜初五畜二何其不顧名義思一至此極耶

上六往蹇來碩志在内也自應三言利見大人以從貴也自比五言若謂來就九五不特二語重復而内與貴亦無別矣

家人六二一陰麗二陽之中所謂無攸遂在中饋其

彖昭然于卦歷之間而巽順之義亦可意會

夬卦本以兊取孚號之象上六云無號者爻位俱陰故不決也

損剥益柔有時故初九即宜酌損益動而巽日進無疆其益無方故上九誤戒勿恒何也益下可常損下不可常也欲求損益之義者須合兩卦彖象詳玩味焉

坤上震上復見天地之心乾下震上大壯見天地之情是天地心情皆于動處見之

一陰陽五陰成比而內比外比之皆真故以元永貞

歸於一卦二陽四陰成萃而乃亂乃萃則不可故以元永貞歸於五爻蓋一陽則人心有定向而二陽則人心易渙也

乾知大始人人所同復以自知君子所獨復而泰焉則乾坤合德矣

爻辭九二貞吉者三惟未濟中以行正而解得中道大壯以中果云因中以求正哉則居柔位而且中焉則正可知矣

履九二陽居陰位則而得中則象幽人六三陰居陽位偏駁不中則象武人只中不自亂便是幽志則便

是武人執不欲履道坦坦而惧履虎尾然幽人武人

盍自視其所履何如

離本一陰麗乎二陽之中同人則一陰麗乎五陽本

無私比本無閒隔故取于野之象

大過二陰在乎四陽之上下故棟橈矣然棟橈則當

脩故又云利有攸往乃亨可見經中文法只着一乃

字其義了然

震巽取象雷風而雷風不足以盡震巽

泰上六自邑告命雖坤有邑象而坤陰至上泰窮反

否為君者至於自邑告命則天下皆不用命非命之

亂如何故象曰城復于隍其命亂也何必又釋告命所以治之也

知至知終固是乾至之終之即是坤也乾坤二乎哉

聖人與天之神道豈有他哉一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神無時無處不然特百姓日用不知耳

卦名噬嗑爻曰膚腊肉乾胏乾肉皆口中噬物之象

咸四恒二皆陽居陰而皆云悔亡二以中也四亦貞吉正不專於陰陽久位明矣

節初九不出戶庭無咎子曰亂之初生則言語以為之階也而即謹夫漏言之戒蓋兌為口而言當節也

所以咸其輔頰舌騰口說也夬四聞言不信困尚口乃竆皆聖人因兊說垂戒之意

敬以直內坤順乾健由中直達故曰直其正也豈作而致其敬哉

悔心之萌復之機也故曰震無咎者存乎悔惟復于初斯無祇悔矣

蒙九二剛柔接坎六四剛柔際鼎上九剛柔節會而通之斯可以識剛柔相濟之義

學者觀天地間凡象皆吾之象也觀天地間凡變皆吾之變也一日之間何往非象何往非变何往非吾

之易學哉

周禮四井為邑改邑不改井亦是實象

中孚取象不獨豚魚取最親切鳴鶴翰音亦然二居

兌澤故曰在陰上為巽風故曰于天孚中天也則鳴

鶴自有子和孚于外也則翰音徒登于天然則中孚

可以人力與之哉

謙初謙謙云者山處地之下初則下而又下之謂也

震二億喪貝巽上喪資斧不當動而動不當遜而遜

故皆有喪

巽二上皆巽在牀下陽居陰位過遜故也然二遜本

乎中猶有祀鬼神之吉上徒遯於外不免喪資斧之凶

兊上引兊未光故八兊在上之上爻皆未尽善

艮二不拯其隨其心不快旅四得其資斧我心不快

可見人非剛柔得宜進退由已安得快於心歟

乾極則亢坤極則戰盈虛消息乾坤且然況其他乎

人豫則安不豫則有疾故六五乘剛有貞疾之象即

書金縢曰王有疾不豫

巽初爻陰而上二爻陽五謂無初有終現在象亦然

庚更也即初陽變陰之義

泰四不富以其鄰由坤之三爻皆陰虛之象故不富
非以陰害陽轉泰為否之意也觀謙五亦曰不富以
其鄰不可類見乎且小畜九五曰富以其鄰亦可比
類而通之矣
坤用六而卦止六位每日每歲自子至巳自午至亥
陰陽各六而六位時成者則乾之九也用六永貞坤
亦乾也
剥復夬姤陰陽循環而無端呼吸升降血氣運行而
不息天地人物一乎二乎一反覩焉六十四卦之消
息盈虛在吾身矣人可不自握其剥復夬姤之樞機

耶

離上曰王用出征五象曰離王公可見王即上九陽爻六五離王公者麗於上也拘〻執五為君爻者茲可觀矣

幾莫玅于感通之間故咸以虛受為感

乾知始也乾三爻文言曰知至至之知終終之矣坤三爻文言亦曰知光大也則是坤順承乾行本乎知不益明矣乎

背以艮離成卦然二卦本皆有光明之義

困三入於其宮不見其妻人知困之為害也豐上窺

其戶闃其無人抑知豐之害為尤甚乎

邵子謂老子得易之體孟子得易之用朱子謂老子有老子之體用孟子有孟子之體用自愚觀之老子用六而不貞孟子用六九而見首

天尊地卑乾坤定矣易簡理得成位乎中者人也故曰人者天地之心

元一也乾彖曰大曰始坤彖曰至曰生其實至即至乎大生即生其所始也特在乾坤之有別耳豈曰乾坤一元哉

大有三本乾體故云公用亨於天子重剛不中故云

小人弗克

人孰不喜益而懼損喜吉而懼凶不知謙受益滿招損惠迪吉從逆凶所以君子貴學易

性善本陰陽之成繼今卦即性中之生生苟不盡性何有乎易

噬嗑二睽五皆取噬膚之象蓋二爻位本柔而膚亦柔勿噬之易合合則不睽皆于本爻言之

自無而有曰變自有而無曰化變化生生不窮非神易而何

喪馬曳與噬膚載鬼皆睽之象也自復有終往何咎

往還而總是合睽之義
進六子退乾坤果曰文王能進退之我可得而進退
者非天地自然之造化也
坤以乾以爲主者道之常也所以坤先則迷後則得
主有常迷則失主而反常可知矣復卦上六迷復以
其國君凶象曰反君道于此可以類觀
文王序六十四卦本是順天地自然非有意安排之
也後儒説序卦者未免牽合傅會反失之鑿
悟得乾知大始四字徹則知至矣
六十四卦獨于坎曰維心亨八卦獨于坎曰爲心病

信乎坎中一陽有象於心也有孚則心亨多憂則心病人人同此心也安得常亨而無病哉
師本以二爻爲主師初出以律正以九二在前出有紀律所以臧也若如本爻柔弱無主否臧㐫矣何也樂之六律皆以陽言呂則所以助陽耳是故自古未有師出無主而能循紀律者不然出字律字皆無着落不免强解
蠱初上二爻兩卦之主爻也初言意上言志巽艮剛柔亦于此見矣
蠱至上爻蠱之極也國事不可爲矣所以不事王侯

矦高尚其事曰不事曰高志尚亦是艮止之義但臣道猶有高尚之時而子道則無時而止也故上不取幹蠱之象

豫本以四爻之剛為主彖曰剛應而志行順以動豫正是外卦應内卦也剛柔相應所以順動成豫

或云乾初変姤故巽取潛象坤初変復故震取履象皆不免牽扯傅會

復六三頻復厲宜不免于咎也其所以無咎者得非以義言之復之雖頻尚知自復故象云義無咎也即此觧頻旁通其義無窮

乾道變化各正性命保合太和乃利貞又利貞者性情也是性命性情一貞盡字盡之矣

離下乾上為同人離下兑上為睽睽五同人二皆取宗象蓋以先天卦位言之乾兑離震有同宗之義也若宗義不明于同人則曰以陰宗陽于睽則曰離兑皆陰之宗兩相背馳彖義愈晦

艮上吉故八艮在上皆善詞陽宜上也

時乎同人而止用乎宗人故吝時乎睽而宗人噬膚當往解之故往有慶

陰剝陽復固天地盈虛之道克己復禮是君子剝復

之功

卦起于一陰一陽一陰一陽即乾坤也乾坤立而萬化在其中矣故曰天地絪緼萬物化醇陰陽交媾即震巽坎離艮兌是也六子交媾而萬物不可勝窮矣故曰男女媾精萬物化生

艮二本柔而在三之下柔不能極則下必隨乎上皆是實象

人在天地間與萬物異者惟典禮焉耳即皐陶所謂天敘天秩者是也聖人於易卦爻既示之以象而又繫之辭者無非欲人觀與通以行典禮趨吉而避凶

也雖云神易無方體豈出典禮之外乎故曰嘉會以合禮

乾元用九乃見天則所謂天則何必他求哉即一卦而元亨利貞資始變化之以時即六爻而初潛上亢見惕躍飛之各當凡樂行憂違進退存亡不失其正何一而非天然之則所自有乎

只自強不息便是乾便統天御天而人不識耳

聖人知幾顏子庶幾兩條相連意實相貫有不善未嘗不知知之未嘗復行則凡所行者皆善幾也顏子亦庶乎知幾其神矣

豫以一陽爲五陰之主分明有建侯之象與師之卦畫亦相似分明有行師之象

觀十二辟卦即十二地支自復至乾自姤至坤即自子至巳自午至亥陰陽生生循環無端總一太極也

即家人與旅之卦畫統之家人內也旅外也所以離內巽外是入而麗乎內也故爲家人艮內離外是止而麗乎外也故爲旅可見卦象卦名卦義一也

艮彖敵應中孚三得敵雖一以應言一以比言然當比應之位而以陰應陰以陰比陰實相敵也謂中孚三與上爲得敵者非而謂艮之敵應爲忘己忘人者

不知何所取也

彖曰湯武革命四曰有孚改命其義一也

上九覲其生而曰志未平大凡一卦二陽二陰爻者只以一爻中正為主

參兩者一奇象天圓而圍三三本奇數三、為九故乾用九也兩偶象地方而圍四兩本偶數兩四為六故坤用六也

六有定體九為員神用九六者須明辨之

參五者兩與三為五天地之生數也再三兩則二五為十天地之成數也再參而兩之則參伍為十五復

見生數故三五以变也且九六合為十五老陽变少陰則九变為八老陰变少陽則六变為七〻八亦成十五是三五之变即九六之变而一原于天三地兩之本數也

九圖六方象數原不相離

河圖天一天三天五為叅天地二地四為兩地合一三五為九三四為六倚數即用九六是也圖本相生以生數為主此河圖所以為叅兩也而三五錯綜皆圖之变數耳

終日乾〻不厭不倦便是至誠無息便是三兩天地

洛書雖無十數一九三七四六二八皆成十合中之五數則縱横斜直皆成十五要皆錯綜其數而成焉此洛書所以為三五以變也然其所以錯叅伍而成其變者不過本一三五二四以叅而之焉可見書亦不能外九六以為之用也

圖之全數五十有五合六九成五十四此所以包九六而為之用矣現圖象一六二七三八四九五十本皆相合陽生陰成陰生陽成而圖之數本相生故其數為有餘書之數四十有五雖曰縱横直斜皆成十五其實三其十五而總成四十五也現其畫象陽居

四正陰居四隅皆以陽統陰而闕其地十之成數也

蓋書之數本相克故其數為不足惟不足則不容以不生惟有餘則不容以不克圖書生克之相為用也如此然則參而參五雖本在說蓍而即圖書亦可以觀會通矣

河圖之數十十者天地生成之全數無盈虧也洛書之數九九者天地變通之活數無窮盡也

參兩參伍錯綜變通數即道也

自下訟上言自下而訟于上非訟乎上也自下而求直于上非二之中道矣

乾以易知而知至至之何所至也知終〻之何所終
也故曰致知在格物
一卦六爻多各發一義若彼此鈎連牽搭反晦本爻
之義而尋取互變者爲尢非
小畜初九復而曰自道有不爲小畜之義二之彼而
曰牽以二本陰位不免有牽係之意然俱以乾体而
吉
既曰無妄元亨利貞又曰匪正有眚俱本卦實象實
義非設爲之詞也
在一卦曰匪正曰外至在九四曰可貞曰固有卦爻

互相發明類如此

細玩艮之卦畫上一陽有背象文於四謂身三本屬人而一陽已限隔矣故于庭中不見人也近儒使以不見為性體又以止知為聖學其亦未知艮之所以為艮歟

震長子兑少女歸妹取兄嫁妹義亦是而其裡想自帝乙始

大圖極書即天地之造化也不明大極圖書者不足與論天地造化不窺天地造化者不足與論大極圖書要之一陰一陽之謂道盡之矣其如仁知各見日

用不知何

太極圖書盈滿而間不可須臾離也知此者使是知天地之化育

圖書編首之以古太極圖次河圖次洛書次易卦先後天圖總只是一箇理一分殊然理之一者無窮分之殊者無窮而散見于各卷者何窮哉

天地之數盡于五一二三四五萬事萬化無餘蘊矣以奇生者成而耦以耦生者成而奇生成奇耦變化不窮未有出乎五數之外者

巽二與上皆曰巽在牀下者而爻皆以陽居陰之象

遇于柔順非剛巽中正之道也

觀歷代祭典有殷祭之名及考鄭康成釋禮曰神殷祭也五年而再殷祭是殷者盛也祭之名也薦上帝配祖考殷祭之盛禮也故先王象豫以作樂崇德而用之殷祭則樂亦以殷祭為極盛矣

雷出地奮亦可見殷盛之意

困三五困于酒食朱紱赤紱所以形容世間終生沈醉來歸於富貴中者至矣若困而不失其所亨非君子超然富貴貧賤外者其孰能之

大畜內乾健外艮止彖傳云能止 健獨與他彖異蓋

止即穆、文王緝熙敬止之義非止其健而不進之謂也止健並重但玩味能字畢竟上九為大畜之主爻

旅之三內卦也故象焚次以過剛近離而焚上外卦也故象焚巢以剛處離上而焚過剛取咎獨於旅之時哉

內明外動則為豐內止外明則為旅用明者其慎之

月幾望之象三小畜上以抗陽凶歸妹五以應陽吉中孚四以從陽無咎義亦近之大抵只是陰盛之象小畜以陰畜陽歸妹以柔乘剛中孚以陰相孚陽其

義一也吉凶無咎各自一爻言之不可滯此一語説

况四五上爻位亦自不同乎

道有變動故曰爻其實只是一陰一陽之謂道陰陽

自有變動乃謂之爻正爻以效其動之謂也一變動

之間陰陽有等故謂之物即陽物陰物之謂也陰陽

相雜故謂之文陰陽位有當不當故吉凶生焉何必

紛紛遠引而反晦之也

巽木在下坎水在上則為井巽木在下離火在上則

為鼎皆是實象玩卦畫之象亦然

乾統六十四卦之衆而不見其不足乾在六十四卦

之中而不見其有餘知此始可以論易

易尚中正惟乾父坤母交坎得陽中故坎中一陽在六十四卦為最重即天一生水是也看來此說亦不可執泥不然震一索而得男故為長男彼始震者豈無微耶乾坤卦後即為屯亦始震之意故曰剛柔始交而難生難則由乎坎矣先天八卦圓圖六十四卦圓圖孰非震以始之哉始在震中在坎無輕重也

節貴當位以節中正以通所以初九不出戶庭無咎時當節之不出也故無咎象曰知通塞是也六二不出戶庭凶時不出出而不出非節矣故凶象曰失時極

是也信乎發皆中節之難

時當通而通時當塞而塞節之道也故曰當位曰中正

天地間只是一奇耦錯綜變化萬有不齊易之生生何尽藏也

比二四皆陰而內比外比皆吉以其承陽應陽故也三亦陰柔不中不正即為匪人之比雖以承乘應皆陰而二四亦匪人矣然則匪人之傷得非三之所自為乎夫二四本吉在三則為匪人可見各爻俱當自本爻言之不可牽連附會其說

同人三爻三歲不興安行也言安能行其敵剛之事哉

旅道尚柔故二即次而三焚二得童僕而三喪二柔中三過剛也

細玩八卦正位乾在五坤在二坎在五離在二震在初巽在四艮在三兌在上大畧如此然亦不可執泥

七日來七乃少陽之數也一陽復于五陰之下非少陽之象而何

豐二四皆有豐蔀見斗之象夫日中安有見斗之理

蓋離日在下而震雷動于上則幽暗不明不過斗光

而已故象曰幽不明也離本爻在二震本爻在四故其象同然象傳獨發明於四爻何哉蓋其所以日中見斗幽不明者由四不由二也

斗在天中夜所見也日為雲雷所蔽故所見與夜之斗光無異此又因其震動不明以意取象况天文主在北斗豐卦主在二四而二四皆陰故其見如此人居豐大之時而為其障蔽則所見反幽暗狹小世間比比皆然良可哀也

乾統天坤順承天故曰為物不二

五行之金十干為庚金曰從革庚革也兌為澤于時

為正秋非全而何

各卦固名以義起亦義由名生名義皆以內外為主

歸妹兌少女在內長子在外兄嫁妹故名歸妹三爻兌主不正故彖歸妹以須須賤女也四爻震主不正故象歸妹愆期反歸遲歸義可象矣

坤三爻象字字是發明坤順乾知之意細玩味自見

蒙之九二六五本非陰陽之正而謂為時中何哉開蒙貴乎中而非時不能曲盡其啓發誘掖之妙故下坎陽居陰位象曰剛柔接上艮陰居陽位象曰順以巽剛柔巽順合乎時也非時中而何

否二包承坤本順承乎乾也以陰包陽則過矣

玩行險不失其信之義可見有孚即坎之象需訟皆

云有孚天水相孚非聖人故設此象義以教人也噫

聖人於天地之造化隨時隨處一一指點實象精義

以教人人猶莫之省也惜哉

人于易觀其會通身心融液上下與造化同游

坤彖曰含弘光大文言曰含萬物而化光六二象曰

地道光六三象曰知光大可見坤有坤之光也特其

光不如乾耳豈曰借乾之光乎如此則月借日光亦

類推

升利用禴困利享祀祭祀是一誠所通鬼神弗能違況於人乎

易有太極邵子謂心為太極果能盡心知性知天則此心體量廓然無際信乎心即太極萬事萬化皆從心出而人皆易也故曰人者天地之心

夬不利即戎戎在我也恐其過于剛也暮夜有戎戎在人也恐其牽于柔也本當孚號惕號而無號則凶正所以為處戎之道也

乾易知坤簡能若二之矣乾三曰終日乾乾行事也坤三曰無成有終知光大也乾坤知能果二乎哉

雷風以氣運旅陰陽在下故氣雖藏而實相薄其氣無所不周山澤以質凝聚陰陽在上故質外現而其氣雖通終限於質是一定不易者質也而氣運質之外矣

坎居子中而陽自此始離居午中而陰自此始所以始之者氣也故水火皆以氣用

小畜之初曰復曰自道則不為四所畜也明矣宜其有咎乃云何其咎而吉者蓋以義揆之宜其陽剛自道不可受制於陰故吉也義字最當審究

先天圖畫以體言乾兌離震在下奇居一陽皆不動

坤艮坎巽在下偶畫一陰皆不動後天圓則以氣言乾統三男於東北坤統三女于西南而其变動者皆氣用事也可見一索再索三索乾索坤坤索乾皆自变處觀之耳不然先天圓乾統三女坤統三男何分別哉

潛脩進德闇然日章故取象冥升利不息之真

剛來下柔為隨剛上柔下為蠱玩相反之卦亦可以識卦变矣

艮上乾下為大畜艮下乾上為遯〻九三亦取畜臣妾之象臣妾指下二陰畜之者陽畜陰也于大畜六

四六五謂其以陰畜陽也盍即此爻畜義而並現之乎

知來知幾即占也故學易莫要于存神

咸木無心之感有虛受之象也惟虛方能受人惟無心方能感人六爻皆有應故皆無全善之辭

復見天地之心於動而見其一陽之復也先王以至日閉關必靜以養其微陽之復也

坤兌皆陰故萃卦假有廟用大牲三爻利用禴皆有取於祀典者陰幽之義也何必謂其互艮互巽而伏坎耶凡象義不原本卦皆妄也

太極無所不包五行一太極也五十為土位本中央而不可易者圖書左右順逆生克雖不同五在中位無異也必欲虛中為大極焉何哉

性命本各正于乾道之变化而尽性至命斯全歸乎大始之乾元

天地間無獨必有對橫圖自乾至坤而復始在其中不徒乾之六陽與坤之六陰對復之一陽五陰與姤之一陰五陽對由中間復姤分之兩邊各三十二卦陰陽之屆未有不相對也可見剛柔善惡盈虛進退乃理之必然者雖各卦各爻自有变易然六十四卦

歷三十二位而陰陽大變易焉其機在復姤之間其初為甚微也所以乾純陽也其初起于復之一陽自少而多極于乾則一變為姤矣坤純陰也其初起于姤之一陰自少而多極於坤則一變為復矣坤而復乾而姤縱横錯綜循環無端孰非天地之化育哉此先天之圓象也於此識其幾而謹其微則有幾先之哲無後事之悔故曰介于石不終日貞吉乃先天之學也是故君子貴學易

乾三曰終日離三曰日昃象各有攸當也

巽本以初四二陰成卦初爻利于武人四有功于田

可見過柔非巽之所宜也九二上九皆剛居柔位皆取巽在床下之象是巽本柔道雖外剛內柔之人不免執禮過卑之失況一于柔者乎

臨上復五艮上皆取敦之象敦厚也臨復上卦皆坤坤艮皆土屬也故皆有敦厚之義

夬四姤三皆以同體決且然四位柔又處上柔之下故不決而牽三位剛又處初柔之上故不遇而未牽也

遯大壯相反之卦也大壯九三即遯之九四爻辭于君子小人皆兩及之大壯九二即遯之九五而爻辭

皆利貞大壯之上六即遯之初六一則遯曰尾厲勿
用有攸往一則曰羝羊觸藩無攸利合而現之象義
亦同
黄鍾之管長九寸林鍾之管長六寸其亦用九用六
之道乎
各卦象以名而異名以象而殊〻確指一人一事非
易也
渙九二渙奔其杌九奔二機故剛中得願蓋此卦九
二原自四来六四原自二往所以彖傳謂剛来而不
窮柔得位乎外而上同而奔也機也得願也即剛来

不窮之謂而象愈明矣故卦與爻亦當互看

巽上剛居柔也喪其資斧旅四亦剛居柔也得其資斧何也旅彖曰柔得中乎外而旅本貴柔故剛居柔者得之巽彖曰剛巽乎中正而巽尚乎剛故剛居柔者喪之故曰觀其彖辭斯過半矣

一陰一陽之道不可須臾離也即中庸為物不貳一言盡天地之道是也是道也乾陽坤陰交合變化惟資始資生而善之繼也為不窮故成男成女而性之成也為各足性即天命之性也率性之道即一陰一陽之道而人之道一天地之道也且是道也易之所

以生生顯仁藏用富有日新成象效法變通不測即
中庸教化川流淵泉時出中和位育形著動變皆夫
人日用之常也末復結之以不測之神與天載無声
臭者一而已矣可見中庸首之以天命終之以天載
易首之以一陰一陽終之以陰陽不測而中庸一善
書易是簡已統括之矣柰何易道本自中庸易知簡能
難愚不肖可與知而與能也而民鮮能之者果以易
為天道而難之乎抑以中庸為人道而易之乎蓋緣
仁知各一其見者失之過愚不肖日用不知者失之
於不及此易之所以不可思為而中庸卒不可能也

噫道不能遠人神而明之一存乎其人而已矣

惟克己者為能同人此所以大師克相遇也無我之難有如此

或曰形上形下畢竟有道器之分何歟曰君子之道費而隱以費隱分道則不可鳶飛魚躍察于上下活潑潑地從何處分別道器于此執鳶魚為道固非離鳶魚言道亦非也真知此者方信得忠恕違道不遠方其性之未知而反身以體究之也以我之知知我之性我也知也性也判而三之矣三之者誰也信乎合而問通萬古只此一物人自生分别耳

益二謙受益也益上滿招損也故損益皆云自外來

乾元用九乃見天則言天則之自見也不識不知順

帝之則言帝則之自順也一有知識即非坤順承乾

非用六利永貞之道矣

萃有二陽卦辭曰利貞彖傳曰聚以正五爻詞曰元

永貞總以五爲貞也

震長子也震驚百里公侯地方百里故屯豫皆因震

取建侯之象震彖傳曰出可以守宗廟以爲社稷主

非侯而何

既濟坎中滿已有終止則亂之機未濟離中虛此所

以柔得中而亨也觀象玩辭活潑潑地豈獨二卦為然哉

利貞者性情也孔子固即性情以明利貞之意然則真知利貞者性情又豈有餘蘊哉

坤彖先迷失道復上迷復凶反君道者迷指坤君指初爻之陽也

小畜既曰亨矣又曰密雲不雨自我西郊何也蓋以卦德言之下乾健上巽健而巽剛中而志行必如此而後乃亨也以象言之巽雖以一陰上于乾而九五之陽則不為四陰所畜所以密雲不雨陽尚往也自我

西郊陰之施未行也然則以一陰畜五陽謂之小畜故畜則亨而施則不亨可知矣

陰在天上雲之象也上卦六四之陰象密雲五上陽皆上往象不雨然其所以密雲不雨者由其自我西郊故也後天卦位乾居西北巽居東南今巽反居乾上故為自我西郊之象惟其自我西郊所以密雲不雨二語互換讀之其義了然陽尚往而陰之施未行施與畜正相反也

姤本以柔遇成卦而謂剛遇中正天下大行易之貴陽也如此

困九二位本剛中而征則凶上六困極將一吉蓋以既善則當安未善則當改也

困二既曰征凶又曰無咎何也九二本剛而中也情陽剛而急于求進則凶然剛為柔揜所以取困剛自求去揜蔽亦無咎

學易者必欲窮理盡性以至于命故曰知至至之密雲不雨雖小畜小過皆重在陰然小畜指一卦言而彖云尚往則五位之陽已往而上夫陰小過指一爻言而彖云已上則五位之陰已上而過乎陽揔只是陰陽不交則雨澤不降却又不可盡以卦爻之彖一

律齊之也

未濟小狐汔濟未出中也指下卦坎二爻言即坎卦九二爻小得未出中之義也二雖得中而尚未出中故汔濟而尚未濟耳

巽乾為觀二陽在上即大觀之象四陰在二陽之下有盥手之象在下之陰仰上之陽有顒若之象故卦辭所以發揮觀之名義也觀之象義與乾五聖人作而萬物覩之意同有孚顒若與萃五未占有孚之意同即一觀占之間民已孚化故曰聖人神道設教而萬民服卦辭不過即祭祀以形容之耳

久大德業不出知能而知能之良不待學慮何易簡如之

師卦以二爻為主故卦辭惟九二當之象曰在師中吉承天寵也即五爻長子帥師一承乎大君之命也非後世自擅兵權亦可謂之在師中矣王三錫命懷萬邦也可見王之錫命師中在懷萬邦正所謂仁義之師彖傳所謂能以衆正可以王也豈戰勝攻取專恃征伐以威制天下者可例論哉吁是可以現將將將兵之道是可以現王者之師

否而歸之匪人不可專委于氣數也蓋人之所以為

人者以其負陰而抱陽也現否卦屋象外陽内陰失其所以為人矣故謂之匪人比卦本上坎下坤而爻本陰爻且承乘應皆陰亦取比之匪人之象爻雖不言凶象曰比之匪人不亦傷乎可見匪人不惟自害且以害人所以曰否之匪人不利君子貞

甘一也甘節吉甘臨無攸利故以九五六三爻位不同然節多苦則甘節為难惟臨之以莊則敬而甘臨則不足以有臨矣義亦自別

大凡人之内明外動者則明反以動而昏震上離下為豐二三四爻皆以見取象況日中尚有見斗之理

所以往得疑疾見之蔽也然則有定見者非有定守其孰能之

咸亨以艮兌震巽成體惟感通故常久所以天地萬物之情可見也

困井兩卦本相反也困之坎在下井之坎在上所以井卦取改邑不改井之象且井以陽為泉卦爻雖改坎之陽中如故也

雲龍風虎即中孚豚魚之謂也声應氣求一本之天然而一毫人力不與焉

洗心退藏於密信非聰明睿知不能也而云神武不

殺何歟覌禽之制在氣況于人之神乎德威惟畏真是畏德甚于畏威而大畏民志有莫知其所以然者故神武何事於殺也聰明睿知而不用神武而不殺其藏密為何如

仰覌俯察目覩耳聞何往非易何往天地之教然非心同太虛者安足語此

道一心立天立地立人而分為三才兼而兩之為卦之六爻豈天地自天地人自人哉同一性命之理也故曰聖人之作易也將以順性命之理若又分性為人之理命為天地之理豈窮理盡性至命之學哉

真信得坤只效法乎乾則謂學之為言效也亦可五上為天五陽而上陰初二為地初剛而二柔三四為人三義而四仁六畫大畧如此分屬亦可苟執泥其說分陰分陽以為近之迭用柔剛又說不去此所以善學易者不特於陰陽剛柔仁義宜默會其一原之理而于天地人須深窺其合一之原

損損下益上其道上行故初九已事遄往尚合志止損下益上其道上行之意六四損疾使遄亦可喜蓋自損其疾正所以受下之益也遄往在初使遄則在乎四而損疾乃四之自損為是所以子路人告之以

有過則喜吾儕不可諱疾而忌醫
玩易者即乾坤兩卦彖象文言會通細繹遂徹無疑
方知六十四卦八十四爻俱有着落
觀文言後得主而有常則先迷後得主句斷無疑彖
傳后順得常又何關文之有但得主者坤順承乾以
乾為主也或以震初為得主或以上爻為主均非知
坤順之義者
乾健坤順、即順乎健非與健為對也故中庸曰其
為物不貳
與初與四若陰陽正應四信初亦不為過也然竟致

覆公餗焉非所信而信矣故曰信何如也

初顛趾利出否而四折足覆公餗可見君子去惡復善當慎之于初苟擇善不審則信道不篤變于中途雖善亦凶

恒本剛柔相應在六爻又不以相應爲恒

雲龍風虎火燥水濕鶴鳴子和氣類本相通也故觸之即動感之即應盈天地間何莫不然惟深于易學者自不敢不慎

盈天壤間不論人鬼事物有無微顯只是一陰一陽而已矣苟不知陰陽安知道又安知繼善成性

世之處富貴者人人犯着豐上六爻詞人自不察耳

初和兌不疑二孚兌信志陽剛故也來兌引兌則皆以陰柔為悅矣

龍神物也宜其不至於亢矣然而有亢焉時之所在龍亦不能違也知龍則知聖人矣或曰聖人時遇乎亢而終不至亢故聖人無悔曰湯武當夏商末造非亢之時乎桀紂雖惡君也以臣放伐其君非亢能乎謂后世無以台為口實非有悔乎周公有管蔡亦然謂聖人權義中正雖臣放君弟誅兄無悔心焉吾不信也噫惟其知進退存亡而不失其正此所以為聖

人也故曰震無咎者存乎悔

盥尚未灌亦將灌而薦之時也故有孚顒若精誠感通下觀而化孔子謂禘自既灌而往吾不欲觀與此正相反

五上在大觀在上而五觀我生上觀其生各爻位又自不同

隨四有孚在道以明無咎蓋孚而不以道者欲交也孚道而不以明者暗合也此隨之所以難也

黃牛離象也故革初象黃牛之革而遯二亦取此象下卦艮體三爻亦剝故曰執曰革曰固皆有取于同

體之剛也
觀納約自牖遇主於巷斯可以知聖人徵較之心
乾易坤簡人能神明默成則合易簡而一之矣知乾
坤之廣大而不知乾坤之易簡安能合乾坤而一之
武非君子所尚也履三武人為于大君其武不可有
也巽初利武人之貞孰謂武可盡去哉若神武不殺
非至聖不能
蒙初用刑上用兵可見刑不能禁必至用兵而後已
先號咷而後笑此同人所以相克而相遇先笑而後
號咷此旅人所以禁巢而喪牛

服牛乘馬引重至遠以利天下蓋取諸隨丶以震兌

成體震動也兌說也亦隨其物性之動而說者服且

柔之耳若強物性以不能而不堪安得謂之隨

觀易之惧以終始其要無咎乃知文王小心翼丶以

服事殷所以為周之至德也歟

咸艮内兌外取女吉取在男也且少二之相配歸妹

兌下震上征凶征在女也且少女之非宜吉凶之分

不待卦詞而決之矣

幾者動之微研幾之學非極深何以通其微也

否泰之初皆象拔茅茹以其彙在陽則征吉不言貞

而貞在其中矣在陰則貞吉蓋所貴在貞而征非所
宜也要之陰在初尚貞亦非聖人假設貞義以為小
人之勸

泰二以言乎遠則不遐遺以言乎邇雖三陽之朋且
亡焉所以致泰豈偶然哉

復尚朋來陽氣微也泰尚朋亡陽氣盛也否則非獨
學無朋則朋黨矣

德至無妄可謂盛矣故元亨利貞然又云匪正何也
陽剛本以在上為正也剛自外來為主於内謂為天
命之正可乎所以惧其匪正則有眚又云不利有攸

往何也既来為主於内則不可往矣震動于下又欲他行將何之乎所以又戒其攸往則不利

無妄乾上震下初爻乃成卦之主也一陽在初二五剛柔正應據卦体何不正之有彖傳乃曰剛自外来為主於内所謂匪正可以意會矣何也聖學渾以天命為主萬善本所性之具足者稍涉一毫外至即為行仁義矣可見匪正亦非聖人説此以功戒人也現其象玩其辭無非即其實象以示人欲人純任乎天耳志聖學者可以一毫人力參于其間哉

四曰可貞曰固有則外来匪正為愈明

龜本自養于内者也初雖陽而體本震動下頤由上頤以動故爲自舍靈龜而觀朶頤之象虎乃求養于外者也四以陰求陽以上頤止體應下頤之震動故爲虎視眈眈其欲逐逐之象

訟九五乾剛中正二應五四比五故皆云不克訟

乾二龍德正中不遇信言謹行閑邪存誠聖學切實有如此近之論學者多見其好異也貪玄寂之妙忽閑邪之功此學之所以無成歟

井三求王明或謂求即行惻者代爲之求也不知可用汲我之所以求王明者自有在矣即文王豈弟求

福不回孔子溫良恭儉讓以得之故曰異乎人之求也豈世人自小以求售之謂哉

人自强不息便是乾此外更無別乾也但從問關到今幾人真能自强不息哉

否二坤體得中故能包承然否之所以成卦者以大往小來也惟其小來坤二得中所以小人吉惟其大往而上承九五休否之大人所以大人雖否而亨則其包承皆卦畫自然之象何必以包承小人為句

其行次且一也夬四位不當姤三行未牽其義自別

巽彖傳若於卦辭未之釋也細玩之事必待重巽以

申命而后行之非小亨而何剛巽乎中正而志行非
利有攸往而何柔皆順乎剛非利見大人而何是故
以二字承得最緊惟會通全文以玩味其意義當自
得之
陽大陰小即巽本以初四之陰柔成卦故曰小亨二
五剛巽乎中正而志行故利有攸往初四柔皆順乎
剛故利見大人亦有不可執泥陰柔爲巽之意
恒彖傳曰終則有始即咸恒二卦相反覆之終始自
見
歸妹位不當謂兊以柔位乎三震以剛位乎四也柔

來剛謂三柔柔初二五上來四之剛也易之象義果可執要典以論之哉

坎陰陷陽也上陰故出離陰麗陽也上陽故無咎

凡卦爻只當於本卦本爻求其象義苟於本卦求之未得其旨使求之互卦變卦以迂執其說於本爻求之未得其辭使指承乘比應並互變之體以牽合大義是豈學易之道哉噫說理者既不求諸本卦本爻之屋象而執互變以言象者又不免使本卦本爻皆脫空矣何怪乎易學之愈晦也

易本變動不居謂無卦變不可也然昔之言卦變者

或言一陰一陽之卦自復姤來二陰二陽之卦自臨遯來三陰三陽之卦自否泰來或又謂彖傳凡言剛來柔來皆從乾坤來未免確指其卦從某卦來矣舍本卦論他卦甚悖經旨又惡足與論變通之易

天下之動貞夫一惟貞則一豈徒陰陽各得正應位承乘比應不相悖哉知乾一卦利貞在乾道變化坤一卦利貞在坤順承乾斯可與語貞一矣

需六四出自穴上六入于穴穴者兩耦之卦象也出入者雖歟蓋上三爻只當以坎中一陽陷於二陰為主看則九五雖出於四之穴又入乎上之穴出入字

固有着落需字亦有意味四需于血而曰順以聽者陰需陽而聽其出故為順也上有不速之客三人來敬之終吉雖不當位未大失也蓋需以五為主上六雖不當主人之位而敬以需容亦未大失矣且以上視下曰客三人來雖乾之三陽亦為所需之容則坎五為需之主人何疑

日出則人物之陽精與之而俱顯日入則人物之陽精與之而俱藏人與天地二乎哉

豫以四剛為主彖詞利見侯行師彖傳順以動豫四爻辭由豫大有得象辭志不行也諸說拘拘執君弱

臣強以病豫何哉

履卦惟三與上應故自上視下有視履其旋之象惟

其無我方能受人以能問能以多問寡有若無實若

虛顏子其咸乎

水流坎陷之中盈科漸進有習之象麗澤兌君子以

朋友講習與習數事之象相類論語曰學而時習之

不亦說乎兌說也惟講習而說在其中矣

熟玩古太極圖河洛先后天方圓圖天地造化描寫

殆盡

恆以二長相配咸以二少相配歸妹以長少配不以

正故初三五皆曰以娣亦于相配不正之中有取于娣云耳詩于韓侯娶妻云諸娣從之娣妾媵也兑為妾歸妹内卦兑為主故也

神也者訣萬物而為言者也故曰神之格思不可度思矧可斁思

火日内陰而外陽離之象也人得之為神水月内陽而外陰坎之象也人得之為精精神交則日月合水火既濟而地天泰矣反是則未濟也可不慎哉

圖書卦爻整日流行變動于前而不識更於何處學

易

二十八宿角為東方之始故晉上姤上皆取角象何謂也易道窮則通終則始晉進也進而至上卦爻終窮無所晉進矣而進之不已又必始于東方之角姤遇也遇而至上卦爻終窮無所遇矣而遇之不已亦必始于東方之角皆終則復始之義也況日之晉於地上也陰之遇乎衆陽也俱自東始日地進而又進陰陽遇而又遇本無終窮而窮則反下孰非自然之造化哉

地木曰升順而巽者易山木曰漸止而巽者難也咸本無心之感九四不言心所以為利貞之感惟一步

於朋從之思憧憧往來則有心矣有心非貞也

離卦中虛，則明生故曰明德者人之所得乎天而虛靈不昧

易無思也豈不思哉天下何思何慮雖殊途而實同歸雖百慮而實一致雖有思慮而同歸一致何思慮哉觀日月寒暑往來屈伸一皆自然而然而憧憧朋從則非矣要之寂然不動感而遂通天下之故天下同歸而殊途一致而百慮會而通之則存乎通微之思

夬困皆兌在上困有言不信人不信己之言也夬四

聞言不信已不信人之言也皆以兌口在上故耳
遯本陽遯初二之陰亦取遯象壯本陽壯五上之陰
亦取壯象此又困卦名而取象也卦之名義重矣哉
坤上六象本純陰其實陰極陽生故曰陰疑於陽夫
有疑則爭爭則戰矣觀六二不疑其所行可知也所
以遯上升三皆曰無所疑豈二則往得疑疾矣今而
觀之其義自明何必改疑在作疑
過涉滅頂凶無咎若節貞凶悔亡所以君子當其時
勢之難惟求盡其在己者內可以無悔外可以無咎
而凶非所計也

坤五黄鍾通理黄即坤也中通非乾陽之通達而何

坤則括囊坤躰耦虛中虛容物故象囊而謂之括者

蓋坤本主翕四尤翕之翕也且在下卦之上故取括

義所以象與大言謂閉也隱也慎與謹也皆可得意

于言外矣

豫二位本中正獨於四無承乘比應之機此所以明

决而見幾之早也三則遲而悔矣

益五陽剛中正純乎益下之心也欲其惠益天下之

心不待問而信之矣然豈特孚信我有是惠心已哉

凡及人之惠皆我之德人亦莫不信之矣此所以大

得志也彖傳曰民悅無疆中正有慶其益無方此爻得之

萃王假有廟彖傳曰致孝享也家人五王假有家象傳曰交相愛也可見假字當依彖象作感格之義為是何為獨以至字訓之也

漸上巽下艮本以三四變易成漸是六自三進居於四觀彖傳進得位往有功也進以正可以正邦也以此釋利貞宜歸之四矣然又曰其位剛得中也則進得位進以正皆指九五言矣但觀之卦象未見進義惟自漸與歸妹反體觀之則九五進得位進以正剛

得中其象義昭然何必謂渙九進三旅九進五哉

大壯六爻惟二四貞吉正謂得柔以濟其剛耳或又謂利貞為戒詞豈知貞者哉

豫六二處坤土之中故為石初應四而鳴三比四而盱二獨介然于中其堅如石故為介于石之象雷電本相須故震離上下皆取雷電之象

易有太極兩儀四象八卦皆從此生是易外更別無道若堅執變易從道之說則易與道二矣且有心變易又何道之可從

語曰教婦初來教子嬰孩即家初閑家之義

臨五取知臨之象蓋二陽剛中浸長于下六五居君臨之位早知陽剛可任而處中以應之又何所不宜故曰聰明睿知是以有臨也

家人卦巽長女在上有姑之象離中女在下有婦之象二四陰柔得正有女貞之象內明外巽有善於處家之象且女正由於男正二五剛柔中正亦有女正位乎內男正位乎外之象

堯舜性之純乎乾也湯武反之由復而至乾也故曰復剛反也

訟坎卦在下一陽陷於二陰有歸逋之象其邑人三

百戶乃下大夫之制也
井以及物為功現上本陰柔而以勿幕為大成是又以卦屋取義不全在陰陽剛柔之爻位也
元亨乾之始也利貞乾之終也大明終始乾其庶幾矣
改邑不改井乃以剛中也事雖萬變中心一而已矣
喪羊於易無悔喪羊於易則凶壯五位本陽而喪陽蓋四陽大壯猶可喪也旅上位本陰而喪陰蓋旅道尚柔乃以剛終安得不凶然羊躁牛馴其象自別
王臣蹇蹇匪躬之故現古今人臣之當難者皆非致

難者也即張睢陽文信公可見介於石不終日豫之至矣向非介石安能見幾明決若此

既濟九五只為坎中實不如離中虛所以祭不受福

凡治以小康而自盈學以小善而自足者可以省矣

維心亨乃以剛中也虞廷允執厥中其即道心剛中之謂乎

小畜以小畜大小過五以小過大坎陽不為陰所用皆密雲不雨

窮理盡性以至命者判之而為三將以順性命之理

又合之而為一一之三之顧神明默成者何如耳

理性命若未透徹則功何所施且本無窮盡又當從

而至之也

旅取外義坎彖傳以外卦為主謂得中乎外而下卦

三爻瑣瑣童僕皆以艮小子得象九三乃艮本爻而

曰喪其童僕貞厲者正以陽爻居陽位雖若未喪而

以義揆之則其喪也必矣

艮止在初止之早也故云未失正

箕子雖以奴而晦其明而貞明在中實不可息

夬以五陽決一陰若易易也在一卦則孚號有厲彖

傳謂所尚乃爵在六爻初壯趾不勝二暮夜有戎三壯頄遇雨四無膚次且五莧陸未光上無號有凶可見圖之夬去小人學之夬去己私其难有如此

夬決也五陽一陰其名曰夬名義正相須也

渙初本柔而象馬壯者坎為馬也初六柔柔剛位而即其用拯於渙之初庶乎不至於渙故爻不言渙象曰順也若以二為馬壯則在初無柔二之義

學易者固當現象玩詞現变玩占苟不能現其會通亦何以尽其象辭变占之蘊

陰陽止六位所以卦止六爻現每歲每日自子至巳

為純陽自午至亥為純陰至七則變
解雖赦過宥罪然三曰由獲三狐上曰射隼高墉獲
之可見當解之時亦必去大惡赦小過仁義並用斯
為解之善也
恒只久于其道最難
既濟可謂盛極之時也初濡尾二喪茀三伐鬼方四
終日戒五東隣殺牛不如西隣之禴祭上濡首厲卦
辭曰初吉終亂大象曰君子以思患而豫防之人之
處既濟也可不慎哉
處既濟之盛必如堯舜禹之兢業而後可否則未有

不初吉而終亂者

師五田有禽比五失前禽、乃飛走動物之通稱舊井無禽此禽即井中物也何必拘定禽鳥且二十八宿皆曰禽星亦可觸類而通

比五邑人不誡下卦坤有邑象邑人指六二二本得中二五以中道相比不得告誡故曰上使中也

師五田有禽利執言者討叛戡暴故為王者之義兵

比五王用三驅失前禽者舍逆取順故為王者之顯比仁、之至義之盡也

咸臨者以至誠感人而無期必之心故曰未順其臨

者以私恩悦人不免柔媚之意故曰位不當陰陽之分其霸王之辨乎

咸感也雖以陽臨陰而必有取於咸臨夬決也雖以剛履柔而必致儆於夬履知此則知用九之道矣

八卦六爻皆有定體至七則變而九則其周流不息者也反自當自得之

旅下艮上離六五射雉一矢亡離明雉象陽居矢象六自三進居於五以成離射雉也九自五下居于三矢亡也三五變易故成旅五雖不言旅而射雉即出旅之義

知至至之知終終之便通乎晝夜之道而知

解上高墉隼悖與公用射獲之象皆自本爻言為是

陰居解上故為悖也解而至上則盡解矣故為解悖

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人

乎況于鬼神乎總只是豐大不可恃之意即豐與旅

相反其義亦然

未濟上九既曰有孚飲酒又曰有孚失是何也有孚

信也卦終則變安常佚時理之可信者也言信其安

常佚時而至於宴安太甚則亦信乎其失是矣故曰

宴安酖毒不可懷也

比初有孚比之無咎有孚盈缶終来有他吉義可見例
巽兊本各以一陰在上下成卦而皆有取于剛中中
孚本各以巽兊二陰成卦亦謂柔在内而剛得中所
以三得敵四馬匹亡俱不與其中孚而鳴鶴子和有
孚攣則在二五可見各卦雖有成卦之主然二五最
重而尤重乎剛中

幽人多為超世絶俗之行以自高履二履道坦坦中
不自亂可見剛中即其坦坦之正道也只中不自亂
便見其幽閑故曰君子依乎中庸

兊本無言之説即理義之悦我心是也然講習理義

莫如朋友故朋友聚樂亦惟講習乎理義焉耳浸灌滋潤其中心悅懌自有不容已者兩澤相麗即朋友之象時習而悅朋友而樂即此可見

各卦爻一字一句皆是本卦本爻原有此象此義也若曰聖人設為之詞以為卦爻之勸戒是皆有意為之安足以窺盈虛消息一出於造化之自然哉但彖傳每有發卦辭言外之意處要亦不相悖也或義出象外尤宜詳玩

裒多益寡稱物平施豈君子有意以加損之哉大凡常人之情每視己大高視人大卑人物不得其平只

自私自利之心為之也所以尊已卑人貴已賤人利已害人是已非人皆謙之反矣觀彖傳止以一盈字對謙字言之意亦可見是故謙固在乎屈已下人虛已受人而平物我者謙之則也否則以象恭為謙者何以別之哉

既未二卦觀其象重陰陽交與不交玩其辭則俱重在離上既濟彖曰小者亨也初吉柔得中也未濟亨柔得中也下經多陰卦用事于此益信

乾元用九乃見天則只終日乾乾不待安排天則自見也

夬三月卦也而莧陸生焉故九五取莧陸之象或曰莧陸即昌陽也子夏傳莧陸皆木根草莖剛下柔上解家本草莧有六種皆屬陰其上六陰柔外見之象乎姤五月卦也而瓜成焉故九五取瓜之象瓜亦陰物且云以杞包瓜即陽包陰而陰在内卦初爻之象也三陽為泰豫之勢必在仲春則陽出地上故豫可見泰豫義亦相因

艮下震上小過山上有雷故取象於震之聲也彖傳有飛鳥之象焉雖取象卦畫然曰飛鳥遺之音不宜上宜下上逆而下順是亦以音而取象矣聲音其震

之義乎

上震下坤豫作樂崇德亦是以声取象

宗廟之禮君視割牲取血主婦執筐奉俎歸妹六稱女則不成其為婦稱士則不成其為夫矣安得為歸妹之終哉且震陽兌陰震為筐而云女承筐無實兌為羊而云士割牲無血如此則不可以奉宗廟之祀故稱女稱女士又安足以成歸妹之道

現謙五之利用侵代同人五之大師相克信乎一日克復天下歸仁

繫辭曰無咎者善補過者也然益初曰無吉無咎萃

五曰大吉無咎夬五曰中行無咎革二曰征吉無咎此卦辭曰永元貞無咎隨卦辭曰元亨利貞無咎可見時位不齊事機靡定必備善全美始得免過無過之難也如此孔子假年學易可免大過豈欺我哉若夫厲無咎此困用心衡慮而後作者也至如困二征凶無咎大過上六過涉滅頂凶無咎所以誠身莫先於擇善

乾知始知譬則巧也坤代終聖譬則力也

小過陰過乎陽陰本小也六二以陰居陰而六爻惟二為善者何哉下卦艮陽在三其主卦也三陽在上

而六二陰在陽之下則不及其君乃是實象當小過之時而不及焉此二之所以為中正歟

復止陽復於初也餘皆陰爻而休復獨復皆取陽復之義剝本陰剝陽也上乃陽爻而剝與剝廬亦取陰剝之義遯乃陽遯於上也初乃陰爻亦取遯尾之義損乃下益上也四為上卦亦取損疾之義卦各有名名即一卦六爻之大義也現卦現変可徒泥夫陰陽之爻位不顧名而思義哉

咸本無心之感而六爻與全善之詞者係於應也大壯大者壯也大者正也初九九三陽居陽位皆未尽

善而九二九四陽居陰位皆曰貞吉何也當大壯之時而過於壯者雖貞亦厲二四柔以濟剛此其所以爲貞而得用壯之道也可見剛而能柔爲尤難

卦以中正爲尚矣諸卦得乾坤之中莫如坎中之一陽坎之得中莫如既濟而離亦得二之中也坎二求小得曰未出中五坎不盈曰中未大何也屯蒙諸卦之首也屯上坎九五屯膏大貞凶反不如蒙九二包蒙吉既未諸卦之終也既濟上坎九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭反不若未濟九二貞吉而未濟六五貞吉無悔君子之光有孚吉較之既濟六二婦喪其

常者為尤善焉是即坎一卦而他卦可例推矣觀象玩辭惡可執剛柔定位論中正哉故孟子曰執中無權猶執一也

元者萬善之長亨者嘉美之會諸卦爻多亨而元亨無幾可見嘉美之會人多能之而亨以萬善之長也豈易能哉

利貞雖並重在各卦爻多重貞字

易之象造化之象也易之辭造化之辭也易之變造化之變也易之占造化之占也天地之造化周流闔闢何常之有易之象辭變占亦然是故人非心同大

虛與造化游者安足以學易

神易無方體也人心廓然虛明署無隔礙則天地即吾心之造化若稍有一毫沈滯雖以善自負亦物而不化便為造化之累矣神易云乎哉

渙彖王假有廟王乃在中也謂九二坎體本有剛中之德可以假廟堂徒曰王在廟中已哉

諸卦彖傳皆以二五中爻為主雖巽兌以初上陰柔成卦亦取剛中中孚亦曰柔在內而剛得中然剛中而應者凡五如升臨師萃无妄是也若比五剛中而上下五陰應之此易之所以貴中也

否本由於大往小來所以二爻小人吉大人否亨皆矣得哉

蠱六爻如初二五皆剛居柔位而皆善者以其剛柔相濟也故上亦剛居柔位而高尚其事志可則焉若九三以剛居剛而有悔六四以柔居柔而見吝用九用六果可以剛柔定注拘之哉

前輩論卦爻取象謂有變體似體互體伏體反體必如此而后象意可通焉變體如小畜上九稱既雨無坎而取雨象者以上九變則為坎也似體如頤似離而稱龜大壯似兌而稱羊之類也互體如震九四稱遂泥以自四至五互坎也伏體如同人彖辭大川以下

体離伏坎也反體如偶卦初六爻稱妾以下体巽正兌之反初陰爻妾也使必如其說即一象非變則互非互則似非伏則反必有一体相合矣如比於象若有可通不免舍本卦爻就他卦爻矣豈善觀象者哉

震與巽坎與離艮與兌細玩其畫象奇耦相錯即乾坤之交也乾坤交而六子生六子交而卦爻備總只是一陰一陽之謂道

噬嗑與豐本震離上下離皆取電象蓋陰晴不同時方雷震而有光者必電也離可尋以火日象之哉

雷電噬嗑百怪震惧潛藏其天之刑獄乎

坎本象水也在解則為雨在屯與需則為雲在蒙則為山下之泉矣蓋在天上為雲在山下為泉屯則為雲雷解則為雷雨坎固隨在異象亦隨象異名聖人取象之活也如此

究天塞地皆神明不測之易也故神而明之存乎其人

離交于乾同天與火同人火在天上大有離交于坤曰明出地上晉曰明入地中明夷巽木為風大過萃升井鼎則又皆木象茲因玩大象而深有見于象之不可執也已

日光歛散人心寂感其機一也明体則萬古常新易

首乾陽元包則首坤陰惟其首大陰也其其于陰陽卦
序亦皆先火而後長雖曰商之歸藏首坤然㮣之天
地法象與夫人倫物情所以等畢高別貴賤者終不德妥
否二包承三包蓋終不如泰二包荒之善
大玄八十一首與緊則在乎思也而藏心於淵其玄
之至乎
洞極真經以三起數生傳一資傳二育傳三三九二
十七故皆洛書之數然生萌息華茂止安燠寶九數
属乎天資用達與柰悖靜平序九數配以人育塞作
楔幾抑其通九數配以地是生于天育于地而資于

人中間叙本明变極數原名原德其所見頗遂但以
之準易謂燧火無光則不可何敢與大陽比光哉
窓雲不雨自我西郊只是一陰不能蓄五陽而所畜者小
司馬温公作潜虚以準玄謂萬物皆祖於虚生於氣
氣以成体、以受性、以辨名、以立行、以俟命
氣体性名行命各有圖而圖皆以五行起数其命意
属詞非不精確然其微義不過吉凶臧否乎以定其
占王相休囚死以推其理于玄且未矣况于易耶
小過艮在下故下以三陽為君二即臣與妣初即祖
之義也

卦爻彖象非無戒意要皆本卦本爻原有此象而戒
自寓于中也若曰設為之詞非惟不識造化法象抑
豈聖人之本旨哉至于各卦爻利貞每每謂之垂戒
其失旨尤甚
乾陽通天徹地諸卦爻皆乾陽之變化耳
精至一也神無方也無方之神常寓于至一之精此
所以一則神也一神自然而化
乾曰大坤曰至大學在乎止至善惟物格知至則至
乎其大矣
三百八十四爻起于乾初九潛龍勿用大玄有曰藏

心于淵美厥靈根有味我斯言乎潛天而天潛地而地而况靈根之本潛乎故一部易總只是教人洗心藏密君子朝乾夕惕只是進德脩業而知至知終必有事焉故曰終日乾乾行事也况終日行事而脩詞立誠尤極緊要惟忠信之人常自知之故能至之終之也一日克己復禮則天地變化草木蕃反是則天地閉賢人隱

帝乙歸妹泰五歸妹五皆取象焉或歸妹之禮始自帝乙未可知要之必矣君也書多士篇曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀茲可據矣傳易者每舍帝乙而指為天乙祖乙者吾不知其故

殷世二十有九以乙名者五曰天曰祖曰小曰武曰帝世次各殊易爻所稱帝乙微子父也現左傳晉鞅救鄭筮遇泰之需曰微子啟帝乙之元子也春秋去古未遠且其言即泰五而發未有可證彼諸儒不以許帝乙者究以紂之父而少之歟至馬遷史記遂謂其商道益衰而諸史遂皆因之傳訛承繆千古莫辨世儒信馬遷不信周公其亦未之考歟

槩避同躰也好避正應也嘉避肥遯則絕無係好情之周公于帝乙猶及親見易爻彖書多士篇屢表章之其賢也無疑

巽一陰在乾之上為小畜離一陰在乾之上為大有
何也一陰雖同而離中巽偏者其位也況風之起也
各一其方未必偏及乎天下惟日在天上則普天之
下莫不在其明照之中矣觀其象而小大之象見不可
湯昭德建中以義制事以禮制心此所以德日新也
坤二敬以直內義以方外敬義立而德不孤其惟子陽
噬四解二旅五矣象皆取剛直之義旅五九居于二
故曰矢亡
心之離明一也欽明則明曰欽而愈見其不足欽明
則明日開而自覺其有餘日不足者聖日有餘者狂

堯朱父子其明同而異之者隨與欽也用明者可不欽哉

復之初即剝之上也而剝三失上下亦與復四之從道同意

蒙三至于不有躬自暴自棄蒙之極矣身且不顧更何別之有

窮神知化豈化之外別有神哉惟神則化而化之莫測者神也

易無思也無為也何也寂然不動感而遂通天下之故此易之所以無思無為也

天地只是一陰一陽此外更別無道無神易無命性

理而闔闢變化以体天地之撰以通神明之德以類萬物之情一陰一陽盡之矣

坎四納約自牖睽四遇主于巷處險處睽不得不然

一陰一陽自然化生不測故曰天地設位而易行乎其中是陽陰化生即易也

聖人齋戒神明其德思人齋戒可事上帝然齋戒必以此也其如不着不察何

充塞兩間只此一物真見此者萬化一原便先天而天不違後天而奉天時

澤中有雷隨而向之震驚者今皆收声而淵塾矣君

子以嚮晦日宴息豈徒曰日出而作故曰入而息已哉晝焉神隨氣以發揚夜焉神隨氣以收歛惜乎旦晝之所為幾希于日夜之所息此則衆人皆然非君子法天之學也真火藏真水元海會元陽正所謂潛神于淵所謂淵默雷声是也君子隨時執非時習之奉我人知地在天之內不知地之內亦天也人知心在身之中不知身之外亦心也知此始可與論乾坤合一之學无妄之疾只是震動在下且陰柔相應故耳然疾非我致藥何可試哉

乾坤其人之形氣乎坎離其人之精神乎震巽其人

之言動乎艮兌其人之骨血乎八卦相錯活潑潑地

萬物皆備于我矣

係辭曰知始者乾也大學曰知本者人也人之知非乾之知而何

數往者順知來者逆是故易逆數也聖學之逆中和位育皆主乎來二氏之逆虛無寂靜皆主乎往孰謂二氏之學可與聖學並論乎

乾知大始萬物資始良知不慮一致百慮知至至之至此也知終終之終此也所以致知在格物

小畜以巽陰畜乾陽而畜之者小故不雨大畜以艮

陽畜乾陽而畜之者大家故不家食
否泰往復雖是天地陰陽消長之運其實係乎君子
小人之進退也若世、如堯以不得舜為已憂舜以
不得禹皐陶為已憂則至誠悠久無疆皆是實事保
泰傾否不存乎其人哉
損本損三益上故取二簋之象即指三爻言也
成性存存道義之門渾渣自然渾化其為氣也配義
與道養氣非養性而何
一陰一陽之謂道繼之者善成之者性道其源也性
其流也自天而言道因性之所自來也成性存存道

義之門性其源也道其派也自人而言性乃道之所自出也言各有攸當惡可以性道定先後哉

周公于商末釋帝乙箕子以當爻象後儒信箕子而疑帝乙何歟

精氣為物形之謂也游魂為變神之謂也形有生滅神止往來耳于此了徹脩身以俟不以夭壽貳其心斯命自我立矣

北極出地三十六度故日北則晝長南極入地三十六度故日南則晝短

晉進也人之進也未免以失得係心故五之象曰失

得勿恤往有慶也忘情得失何往不利

䷚有頤之象有養之義故彖傳舉天地聖人之養以廣其頤養之道

復三厲無咎困二征凶無咎象曰皆義无咎也所以學易貴乎精哉

神易無方體以其變化無常所無定時也真知陰陽之所以變化則知神矣曾謂存神而可與之以人勘

序卦傳雜卦傳亦是易義之一端若律以周易則有未盡然者

蒙彖以時中釋九二蓋也蒙相反坎中一陽原在也

之五今居蒙之二且剛居柔位亦可以見時中之義
坎在也五曰大貞凶在蒙二曰亨行時中曰蒙以養
正亦可以觀貞正之道矣

離為日坎為月坎在北方虛宿月之本位也每月晦朔之間月到坎位而日來會之則日月交會而為朔日魂月魄交相摩盪日神月精交相吐納此正天地之交構也故相推明生萬古常新四時之溫涼寒暑萬物之生長收藏咸由此以翕闢之耳吾人神藏心離日象也精藏腎坎月象也試自衆人觀之每日念慮經營莫非精神為之發洩及嚮晦入燕息而時方

熟寐則神入于腎而交乎精魂亦隨時而攝於魄此則人人皆然非養生家取坎填離之說也惟夜而寐也神入于坎故精得神而愈充晝而覺也精現于離故神得精而愈旺此其故何也天一生水本陽也成于地六則屬陰而在人為精故精雖成于地而位在坎然其元則生于天一其性本陽是謂元精則其上與神交于離者乃天生之元會也地二生火本陰也成于天七則屬陽而在人為神故神雖成于天而位在離然其元則生于地二其性本陰是謂元神則其下與精交于坎者乃地生之元會也可見水火不

相射其體為坎離水上而火下其用為既濟精藏神
神藏精天人一也人試背反身而着察之何為精耗
則神昏神勞則精竭又何為熟察則細究少思則精
固也是欲覘之精神之交于腎則天地之交構為愈
明現諸日月之交于朔則人身之交會為愈顯雖天
地之造化未易悟而人身之寤寐果难察乎日月即
天地之精神坎離即日月之門户精神即人身之日
月心腎即精神之坎離人非小天地而何
復劉反也故孟子曰湯武反之也人惟一念自反即
陽劉反于一念之中矣反己之功大矣哉

雷入澤為隨天地陰陽之息也嚮晦入宴息君子之隨時也

日離月坎天地之造化離竅心離腎坎人身之造化離測井中陽氣生而水泉動木上膏液貫而火焰明物理不可以類現乎

伏天下之人齋明以承祭祀者鬼神也齋戒以神明其德者聖人也故聖人與鬼神合吉凶

誠外無神、外無易欲求神易要在存誠

真知命者元亨利貞會其原吉凶悔吝其夫一又何有干理氣之分

九六若剛柔之異用時行時止各有攸當乾坤實闔

闢之同原無体無方変動不居

易知有親何分物我乾知大始本如是也明德親民

何分体用知止至善本如是也

訟五剛健中正大畏民志無情者不得盡其辭而得

情則哀矜勿喜民不敢訟且不忍訟此所以訟元吉

也若曰占者遇之訟有理必獲伸是教民訟矣

鹿鳴人之好我示我周行乾下坤泰之象也關雎窈

窕淑女君子好逑男下女咸之象也

需于酒食言人生日用之需惟酒食爾矣若不安分

此外別有所需不至崇交征不已也況玩其辭止曰需于酒食上下各安其常便是太平景象又曰安常以待時是需酒食以需時矣豈需五貞吉之旨哉坎以位分言王在、鎬豈樂飲酒民之質矣日用飲食群黎百姓徧為爾德詩人以此稱美其君而需于酒食貞吉之意明矣以道義言簞食瓢飲不改其樂飯蔬食飲水樂在其中聖賢所需惟此耳不義之富貴于我如浮雲此外更何需哉

說文曰涸汔井曰汔至未濟曰汔濟各因卦名取涸汔之義

大學終止至善而始于知止故成終成始存乎艮

同人之先言未同之先而號咷者以中直不

所以號咷也大師克而相遇斯後咲而同人矣

剝本陰剝陽也三無咎五無不利者承陽應陽位本

陽也

九五大人聖人在天子之位也乾能飛革虎変其堯

舜湯武揖遜征誅之氣象乎在學問其性焉安焉之

謂聖彼焉執焉之謂賢乎

明夷至五與上六暗君最為親切惟箕子之明一出

于正欲不息

君子自昭明德罔晦而明尚何初登天後入地之患

乾九五飛龍在天德天德位天位然乎天也大人純乎乾人亦天也所以聖作物覩天且弗違又何中正之足云

兌為毀折歛履與歸妹俱有跛眇之象但一一如此拘泥則不可

无心之感為咸聖人非無心也物來順應不與之以成心也若此于無心與悔何異

人自五臟心精神魂魄意俱全而從成即天一地六地二天七天三地八地四天九天五地十所生而成者孰云數為小技忽之哉

八純卦皆敵應不相與而独于艮言之者蓋謂其止於止也

精氣為物游魂為变是故知鬼神之情状聖人只教人從自家身中認取

觀習坎行險亦可勞坎之義

大極兩儀四象八卦吉凶大業更何理氣之別

澤中有雷隨若心欲求雷于澤中則鑿矣觀月令仲秋雷始收声此又以時為象者也君子嚮晦入宴息亦只是随時之義苟必于卦象求之震東兌西東明西晦兌屬西方故取嚮晦之象雷收声于仲秋而震

藏兌下故服入宴息之象至謂息乃造化之生机孟
子云日夜所息且引反息踵息之說以為証均屬大
巧不若隨時之義更奄渾融而諸說亦盡括于其中
矣是易理雖精深觀象玩辭不必過求又學易者不
可不知也故曰易簡理得
澤于上天夬夬決也君子必如之何而用其決哉天
祿不可以獨享也必施祿及下如周有大賚善人是
富而決于利人濟物則可也天德不可以自滿也若
居德則忌如有其善喪其善有其能喪其能而決于
自高自足則不可也而語一正一反意實相承澤上

于地萃〻聚也君子如之何而法其聚哉兵凶戰危所當嚴也于是除戎器焉如載戢干戈載櫜弓矢而偃武脩文則民固可以群聚而不爭盛衰倚伏所當防也于是乎戒不虞焉如安而不忘危治而不忘亂而先事豫防則民亦可以永聚而不渙上下二句亦一正一反而意實相承也若曰除者除舊生新而除與生自是兩義曰除脩而聚之之謂是謂聚為除不甚遠相遠而何取于脩也

或曰戎器之除不從簡脩之義其如銷兵召亂繕亡秦何曰秦累世毒民于兵卒以此亡天下是以窮亂

本咎在窮兵非銷兵也然則秦不銷兵果不二世而亡歟觀武王克商即戢戈橐弓放牛歸馬周公東征即制彼裳衣勿士行枚何為有道之長獨在周耶可見除即橐戢勿事之意非若秦人之銷兵矣况既曰除戎器又曰戒不虞雖休兵以養民當致治于未亂此所以為澤地之萃歟

漸彖止而巽動不窮也止則無必進之意巽則無躁等之嫌如此而動漸次有序何窮之有

兌為澤卦彖一陰在上故兌為正秋而白露秋分不可以觀天澤乎

火生土土中央黃色離納己土故象黃離
思不出位為艮止念念皆天理也
震內外二卦皆震故有遠邇驚懼之象
乾知始坤代終故孟子曰始條理者知之事終條理者聖之事也
十干陽始于甲陰始于庚知此則知先甲先庚之義
乾一而神故統天坤兩而化故順承天
姤初九繫于金柅子夏易繫于金鑈晁以道曰蒼頡篇柅作檷絡絲趺也即巽為繩之象謂絲繫于柅與宗道章義合

乾太陽坤太陰震坎艮少陽巽離兌少陰然陰陽太少又有天地之分焉不可不察

需訟同一乾之健也坎之陷也然坎在上則有畏心而乾之在下者不敢自恃其健以迫乎險故相須而往有功坎在下則有忽心雖乾之在上者亦將自恃其健以臨乎坎故相訟而入于淵

成性存存道義之門其為氣也配義與道信乎二之則不是

乾初確乎不可拔即乾。體剛健堅固之義

自強則可久厚載則可大久大配天地者此也

无妄大畜二卦正相反震一陽動于二陰之下故有
外來匪正之𤓰艮一陽止于二陰之上故有剛上尚
賢之美此所以无妄之初不若大畜之上也
蹇利西南不利東北大意艮東北坎北方卦也山止
水險故成蹇而西南則非蹇之地矣玩易者須得意
忘言過求則鑿
山下有風蠱邵子曰蟲風族也虫從風化故風字從
虫而山鬱風則成蠱也
玩坎離六爻離重二坎重五故由剛柔爻位各得其
中正然離明在下則方明而未晏坎水在上則將滿

而不陷矣

大畜以上爻為主上九一陽在上有不家食之象一陽出乎二陰之外有涉大川之象

大有九四匪其彭觀詩所云彭彭皆言盛也此卦諸陽之盛本為六五所有故四為匪其彭之象

大明終始陽本天也陽明即乾也是大明者乾之體終始者乾之運也

旅三以剛居剛剛而過也既以近離焚次見傷于上又且嚴厲以與下焉則童僕之喪揆之于義然也旅本尚柔過剛者可以戒矣

易曰乾元用九乃見天則詩曰天生蒸民有物有則物則即天則也何也大哉乾元萬物資始乾道变化各正性命是故物格而後知至知性則知天矣修詞立其誠此是進德真功業然必本之知至知終故誠自在明善也

臨為十二月卦二陽在下雖有浸長之勢而陰氣猶盛豈可以勢而逼之哉必俟積久充満自然三陽開泰故于二爻取咸臨之象咸本無心之感也惟咸臨則吉无不利所以象曰未順本蓋四陰據在上之位尚于二陽之臨未順其命安得而不本之以無心之

咸乎蓋天道陽氣之進本属無心九二咸臨吉無不利亦是寄象而云未順命者所以推原咸臨之義又緣人事明天道也初正二中亦無進逼之意咸臨未順命者上坤本順而下為兌體故云未順命一也分理氣者以訟四即命指理言否四有命指氣言是天有二命矣孟子曰莫非命也順受其正果真能順其命而得其正則理氣一矣有命自天而時麗祇者此也復即天命而渝安真者此也若曰如何而以義安其氣數之命如何而以道順其性理之命不惟當不下自二其見則進脩亦自二其功又何有

于至命之學哉
道器本無差殊理氣原無離隔故曰一陰一陽之謂
道
或曰命有以理言者有以數言者必欲一之何歟曰
理以仁義禮智之條理者言數以窮通壽殀之限制
言然維天之命於穆不已凡言命者莫精于此矣果知
命本于天仁義禮智之原固穆然不可通窺窮通壽
殀之原亦穆然不可測其在天也固於穆而不已其
在人也亦惟順其自然而不違耳人惟順其自然凡
仁義禮智其原頭乃我之所固有者我當全而還之

窮通壽夭其原頭乃我之不可必者我皆順而受之此聖學立命至命之旨也彼以理言命者理也非命也以數言命者數也非命也知命者不以理數分也後儒惟以理氣分命則不得不以理氣分性有所謂天地之性有所謂氣質之性而氣質之性有剛柔不齊性之剛柔又有剛善剛惡柔善柔惡之不一有得木之性則偏于仁而塞于義者有得金之性則偏于義而短于仁智禮者如以子評五星講命數然不特性有三品已也善是性惡亦不可不謂之性而謂善惡皆天理矣惡有惡之理且置勿論如仁義禮智各

有條理有仁之仁仁之義仁之禮仁之智有智之仁智之義智之禮自心萬善何可勝窮且一物有一物之理如木有木之理得水則生得土則榮得火則燃得金則尅之類天髙地下萬物散殊何可勝窮況在物為理以吾之心窮物之理縱竭才殫思以研究之于吾之性命何與我何也舍源以窮流其流萬派而支流猶不可究竟者勢使然也夫窮理盡性以至命固欲返本以究源而以理氣分命分性其源既以分矣則支流不得不愈分愈多者亦勢使然也然則如之何亦惟窮其源而已矣是故今之所謂命也性也

理也皆當究其原也言理而非性命一原之理謂之非理可也言性而非天命繼善之性謂之非性可也言命而非於穆不已之命謂之非命亦可也既欲窮盡理性以至于命雖紛紛多口勿恤矣

復則無妄無妄則大畜而得所養故次之以頤孰謂卦序之無意哉

日月交會于朔、蘇也因月晦而復蘇以釋朔之義也竊常疑之因記憶虞書宅朔方曰幽都平在朔易朔乃北方坎位禹貢亦云朔南是也蓋日月本交會于壬而壬為亥子中間虛宿初度正值朔位則朔日

名義其有取于斯乎且易亦取義于日月之交故云
朔易

日陽精也金水二星陰精也金水附日而行其陰陽
交濟之義乎日君象也金水二星輔弼之象也亦可
以見君臣扶輔之道

真知坎離卦象則烏兎之説不待辯而明矣

上經乾坤象天地而陰陽之卦象分下經咸恒象夫
婦而陰陽之卦象合陰陽分合而生生不測義無窮
也大壯利貞乾震本皆陽卦則大也壯也皆其本體
而利貞皆實象也

漸彖以女言文以鴻言女之進必從夫鴻之進必隨陽皆可漸也

風能動物巽為風故取申命行事之象觀設教始施命蠱振民其義同

震動艮止與離明相上下四卦皆取刑獄之象可見刑獄民命所關以明為主

渙卦象假享自神道言文詞大號王居自人道言合而觀之斯可以盡聚渙之義

處蹇者以來而致吉處豐者以蔀而致凶凶吉皆人自取豐蹇云乎哉

既曰無妄元亨利貞又曰其匪正有眚不利有攸往蓋元亨利貞無妄之德即乾之德也然下震上乾震動也動則必行而往有所之矣既已無妄而震動不已故彖傳曰无妄之往何之矣天命不佑行矣哉此所以有匪正之戒也

剝卦中宅也牀也輿也廬也即卦畫之象

豐二自生妄見往得疑疾故取白晝為昏夜之象

解彖赦過宥罪二爻曰獲三狐合覩可以識解之義

神妙萬物而不局于物、各有神而不知其神此其所以為神也歟

困五困于赤紱而利用祭祀是心不孚于人而誠可
通于神在處困者自信焉耳故孔子曰人莫我知也
知我者其天乎
各爻非本位曰或非正應曰他
井三井渫不食而尚未及乎人上收勿冪而始可成
乎井是視乎井成已成物之學備是矣
山大則光夜司水澄則光内含雷動則電光隨之皆
陽光也震坎艮本皆陽卦
天下名山巨嶽夜必有光故云光嶽易艮彖曰其道
光明大畜上艮下乾彖曰剛健篤實輝光蹟上坤下

艮彖曰輝尊而光可見光明皆見山之實象

履六三巽初六皆陰居陽位皆取象武人信乎陰之躁也

玩需之象本上陷下健彖曰剛健而不陷其義不困窮然則謂之不陷者需之義也玩一卦之象當求一卦之義况義有出于象之外者即此引伸觸類其義無窮

知至知終固乾知也至之終之即坤能也乾亦何嘗離得坤耶

陰始于巽陽終于艮固小畜大畜之名義所由分然

以蘊文德多識前言往行以畜其德孰謂博學于文非養德之資乎

賁上九賁之極也陽象白賁何歟蓋陽在上而分剛文柔則柔受剛賁上之志得矣况艮有止賁之義則無文者乃文之所從生而白賁其賁之極歟

陽居上而陰下從之斯為順也臨卦陽下陰上有未順命之象

陰本小也在小畜四爻之陰不可以過群陽所以皆曰不雨小畜彖辭曰尚往小過彖辭曰已上其義一也

陰始于履霜終于堅冰其來有漸故曰訓致其道又曰蓋言順也何必改順曰慎

玩節卦六爻本以下三爻之兑節上三爻之坎〻為兑所節也何也坎之險為流水兑之澤乃積水也所以初象不出户庭水初積也二象不出門庭則過于節矣三象不節之嗟兑上決也四安節五甘節惟上則節之極而終于坎陷之苦也

節彖曰中正以通初曰知通塞五曰往有尚曰往曰通節豈一于固守之謂乎

萬物之出入皆本乎雷故雷出于仲春而萬物皆出

雷入于仲秋而萬物皆入蓋震本乾坤長子故云帝出乎震觀六十四卦乾坤之後即繼之以屯而屯亦始乎震也入天下雷行物與無妄先王以茂對時育萬物學易者須會通其意

或問聖人亦有乾上之亢乎曰伊尹之放周公之攝非亢而何特聖人知進退存亡幹旋敏速不終于亢耳

後天卦位乾坎艮震陽與陽為隣坎乃東之鄰也巽離坤兑陰與陰為鄰離乃西之鄰也故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭既濟五不如二也

鶴鳴必振羽故曰翰音中孚上本風體而鳴以巽風故曰于天

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能民可使由之也

一陰一陽繼善成性百姓日用不知故孟子曰行不着習不察終身由之而不知其道者衆也甚矣知之難也

兌剛中則不失己柔外則不失人所以亨利貞

器顯道隱上下總謂之形形非氣而何故程子亦曰論性不論氣不備論氣不論性不明二之則不是噫

道外無器器外無道道真知者自無道器上下隱顯精粗之分聖人循循善誘惟恐人離物求道而自二之耳

坎離先天得卯酉之中後天得子午之中以其一陰一陽得中位故也

時係乎天事本之人時未濟也有孚安飲食之常以俟天時未失是也故無咎然未濟至上極矣上九位柔才剛不思盡人事以求濟而飲酒至于濡首不信乎其失是哉失是即失其俟時之常道也

陰陽得位曰既濟陰陽失位曰未濟而既未之亨則

皆在乎柔得中

仰觀俯察而知幽明則天地盡是矣原始反終而知死生則人物盡是矣精氣游魂而知鬼神則化育盡是矣要皆下學之事自然上達志聖學者其可論于虛寂而于此皆莫之盡心乎哉其實幽明死生鬼神一也

噬嗑三與五俱才柔位剛而位不當五得當者中也所以貞厲無咎也四位柔才剛而貞艱貞吉乃云未當者不及五之中焉耳

坤先則迷百姓日用不知後則得主知反而仁守也

震雷坎水艮山皆地得天之陽也兌澤離火巽風皆
天得地之陰也觀于卦畫自見

直方大不習無不利性體本至善也故君子體之為
直内方外之學

萬事萬物日變化于吾前而莫測其端緒故曰神易
無方體

六十四卦文王獨于坎上加習字又曰維心亨其旨
深哉故曰性相近習相遠

陽奇陰耦陽有餘陰不足觀日未出而天已明人物
已先動作雖日既入而天未暗人之動作者猶未息

可驗也

以乾坤分聖賢之學殆非真知乾坤者

卦必以八爻必以六體之方也而用則六與九斯圓而神矣

知幾見之何其明介石守之何其固惟其介石所以知幾然則知幾其神之顯介石其神之藏乎藏而後發神之道也

盈天地閒只是一陰一陽陰陽合一存乎聖

乾純陽也巽乃陰之始故為小畜艮乃陽之終故為

大畜知畜之所以大者由艮之上爻則不當以四為

畜初五爲畜二也了然矣

乾易坤簡爻者效此象者像此玩爻象而不得夫易簡之易安足以窺天地之造化識吾人之性命哉

坤順乾陽一中虛象囊四括囊雖不受陽亦不淩陽故无咎

成位乎中其中苟真謂陽位乎五陰位乎二五爲上中二爲下中據卦爻言之亦有見要非本旨顯仁藏用本富有也顯而藏藏而顯本日新也人人具此盛德大業而日用不知何足以窺道義之門

乾二五大人皆自本爻說不然大人造也造位天德

聖作物覩先天後天皆說不去

爲合離巽二卦而成象故一爲分爲二下爲顛趾而

回折足上爲黃耳而三耳革玩畫象自見

爲取象于卦畫而巽木離火皆爲之用也

陰陽一氣也声屬于天而有平上去入音屬于地而

有開發收閉陽唱陰和乾闢坤闔声音律呂之道備

是矣

損以遠害故懲忿而窒慾益以興利故改過而遷善

巽卦所以成體由初六陰變于下是主在下矣二巽

牀下位中雖比初而吉上巽牀下巽之極也極則反

下故也

即日月晦朔之交會心腎氣液之貫通亦可見水火不相射也

坎上兌下節是兌以節乎坎也故曰說以行險然坎在上雖節之而水滿必流故曰中正以通惟節以通故不苦、節則不說矣

易不可為典要却只是陰陽剛柔周流變動而不居也然陰陽合德則剛柔有體而體天地之撰通神明之德者即乎此乎在焉故因卦命名其稱雖雜要不越乎陰陽剛柔已爾但稱名雜也又各稽其類不免分

析大甚豈上吉淳雁之意耶
乾四曰乾道乃革坤四曰天地变化每卦由兩卦叠成至四則當变革之位
人離家在外則為旅故彖傳曰柔得中乎外而順乎剛乃先以外卦名之在一卦取火在山上之象在上爻取鳥焚其巢之象形容旅人可謂極其親切而處旅之道不既詳盡乎
易道統諸乾坤乾坤本自易簡易簡理得則成位乎中其如人自繁難何
坤初履霜堅冰至蓋言順也即文言坤其順乎之意

曰馴致曰由來者漸皆所以發明乎坤之順也
孔子學不厭知即乾之知始自強不息也教不倦仁
即坤之作成厚德載物也乾坤合德仁知一原教學
可偏廢哉
豐五來章有慶只是震動于上離明于下自有明動
成章之義何必專指四為來也
小過初二五上皆陰爻故皆過之惟九三九四曰弗
過何也以其皆陽爻也所以彖曰小者過也大者不
過益明矣凡易中小大皆指陽大陰小何疑哉
鈎深圖謂乾居亥位坎起于子亥子皆北皆屬乎水

始本無爭也一麗于形天西傾水東注天上端水下潤于是訟起此雖稍涉深求于象義頗切

需卦由坎陽陷于陰陰坎雖剛健以出險六爻只以五為主所以曰位乎天位以中正也陰在前剛健而不陷也觀九二需于沙小有言終吉衍在中皆指本爻蓋九陽二陰故小有言二五剛健相需得中得正故終吉觀九五需于飲食貞吉亦可見咸大象之虛四之真總只是無我

履二幽人貞吉中不自亂也歸妹二利幽人之貞未變常也是可以觀幽人之自處必中道以為常不困

外而变乱矣

陰陽消息盈虛充塞滿前惟深于易者知幾其神也

然則幾者動之微果專指念頭動處言之哉

損下益上本損兑之三爲艮之上也陽在三則剛居

剛位乃家也在上則剛居柔位故無家陽爲君則陰

爲臣以上臨下以陽臨陰則得臣矣故曰得臣無家

實象實義玩其卦歷當自得之

管甯華歆揮金同只一顧盼間甯之異于歆者遠矣

故曰君子同而異

三百八十四爻惟坤四大過五既曰無咎又曰無譽

可見他爻無咎者必有咎惟此兩爻無咎亦無咎耳

此無咎所以難也

觀孔子待陽貨孟子待王驩真是不惡而嚴于天山

遯象更親切

夬四其行次且象曰位不當也始三其行次且象曰

行未牽也象同意異不可不察

履三以一陰為五陽之主故曰五人為予大君大即

五陽君即卦主之義

子曰誰能出不由戶何莫由斯道也戶即道由戶即

由道也所以係辭即上戶而乾坤闔闢往來變化見

象形器法制神明用備是矣道在邇而求諸遠豈猶由户為然

日夜所息夜半即冬至也好惡與人相近幾希即是復見天地之心的真消息也

夬三與五皆陽居陽位然三處五上五承上故皆以夬夬贅之人之去私遠惡其可以不決哉

揚水畔物也大過巽木澤水故以楊為家而稊華則以上下分之也

屯蹇困皆由坎然屯之難在一世而蹇困之難在一身故屯以震動而經綸濟世蹇止困說而修德遂志

亦不失己人其可以屯蹇困而自誘耶

小畜至上而雨大畜至上而行畜極而通理則然也

乾在一卦曰大明終始在三爻曰知至知終明其體知其用也所以大學之道在明明德其要只在知止

欲明明德于天下推原功之所先只在致知格物

常人獨立不免有懼心遯世不免有悶心無陽不充故無定見無定守也君子渾身陽氣充滿何懼何悶

之有此所以大過乎人覩卦象可見

覩蒙初筮比原筮可見筮貴早也知初筮則不蒙知原筮則相比矣

比吉原筮元永貞無咎故曰固不失其親亦可宗也

謹始慮終有如此

晉康侯用錫馬蕃庶寵錫何其盛也又曰晝日三接

一出于光明正大豈私昵哉

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也成性存

存道義之門志性道者湏反身以會通其意

陰陽之道以性而成在天成象在地成形莫不然也

故曰成者自誠也不誠無物

萃合全卦用大牲吉二以坤中利用禴用各有攸當

也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德誠中而形外也

象曰君子以多識前言往行以畜其德由博以歸約也

德本合内外博約而一之學可以偏廢哉

大卦棟橈亦于卦畫取象剛過而中統言四陽在二陰之中此中字不必指二五言即爻象可知也爻于三四取棟象亦然

否未終尚宜漸圖終則直曰傾否一字一義何莫非象也

泰二包荒又曰用馮河蒙二包蒙納婦又曰子克家

觀象玩詞每卦每爻悪可據一端以尽其義

明出地上入地中故每日歷十二辰次而一周天通

地上地中言也

震卦爻中虩虩啞啞蘇蘇索索矍矍皆于人自取震

懼之象

離宮納己土己土生庚金此乃天地之造化每歲自

夏而秋更革之必然者所以革象下離上兌卦辭曰

己日乃孚彖傳曰天地革而四時成也然豈至秋而

後信之哉二爻曰己日乃革之正以己土原在離中

庚金原在巳中是革即在離之二爻矣所以五爻之

虎變亦不待占而有孚也

庚也革也改也变也其義一也
雷以声用風以氣用盈天地間声氣皆雷風也
困至有言而人莫之信可謂困窮之甚矣然尚口乃
窮亦无所自取
止健大正也以艮陽畜乾陽此所以為大之正也可
見畜乾在上爻之陽二陰非所尚矣否則與小畜以
陰畜陽者何異
漸巽止以禮故吉歸妹動説以情故凶
頤中有物曰噬嗑凡膚與腊肉乾胏乾肉皆取噬嗑
其物之象

卦至既濟極矣而終以未濟陰陽治亂循還無端天地造化何終窮哉

卦彖所謂小皆指陰小言也如小畜柔得位而上下應之曰小畜指六四也泰小往指上三爻也否小來指下三爻也剝不利有攸往小人長也指下五爻也遯小利貞浸而長也指初六與六二也睽柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉指六五也旅小亨柔得中乎外而應乎剛指六五也巽小亨柔皆順乎剛是以小亨指初六與六四也小過亨小者過而亨指初·與五上也柔得乎中是以小事吉指二五也既

濟小者亨也指六二也歷觀各卦小畜陰爻無疑矣未濟言柔得中也指六五也小狐汔濟未出中也亦當指上離卦五爻言不特小字有據而觀汔濟之辭亦不當指下之九二義則然矣至于賁亨小利有攸往彖曰賁亨亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往獨此小字指九言或疑不誤作小其果然歟或又曰上卦本坤上九自二分去其質本柔皆未妥

聖人于易只立象繫辭足以指之所以乾坤成列而易行其中乾坤毀則無以見易凡六十四卦三百八

十四爻皆乾坤之象辭也立象係辭即形下之器畫

言畫言即形上之道是象也聖人見天下之賾而擬

諸形容象其物宜者也是辭也聖人見天下之動而

觀會通行典禮以斷其吉凶者也變通鼓舞盡利盡

神化裁推行事業備具則存其人耳

即一物一事一言一動而形上形下已具備矣惟體

道者能自得之

無妄五爻本乾剛中正六二應爻亦陰柔中正爲

而何疾耶蓋本爻與應爻雖剛柔居俱中且正也然

乾一往上未免動震于下非無妄之疾而何或曰何

為不在四與上乎蓋四與初陽剛同德故曰可貞而一爻過中則又不止疾而已此所以謂之無妄之疾勿藥有喜而又惡其震動而必欲止之則乾坤亦為震而動矣能免以藥而發疾乎

漸卦雖以女歸明漸進之義其實只重在九五剛中而正也玩彖傳自見

鬼神視不見聽不聞何情狀之有然體物不遺所以情狀終不可掩

利禦寇在蒙上曰上下順也在漸三曰順相保也蓋二爻皆過剛而剛中之順又教以處過剛之道

易有實雖膏公餘無二義

從彖明來泰二明已合觀之可以見聖人之心

繫辭首章自簡能以上言易道之自然以下自學易之工夫

小過上六之過如飛之離則過高而亢矣不凶而何但初詞擬之卒成之終觀于初之飛鳥以翼而上可知矣

神易一也惟易則神惟神則易所以神易其孰測之惟于止至善則神易在我雖聖人亦不自知也

坎∴在震之上則為雲在震之下則為雨故曰屯

曰ㄈ實象也

坎句陷陰中故習坎惟心亨然心體本虛而坎中實故為心病

坎卦彖傳大象與初爻俱用習字又曰習教事可以窺三聖之意矣

萃二升二皆利用禴萃先無咎而後孚非先孚而後無咎二五剛柔異也

臨卦原取以陽而臨陰不必拘定以上而臨下咸感也以陽感陰為咸故初二取咸臨之象彖傳剛浸而長非咸則以勢而通之矣

漸六爻取鴻象而盤逵桷陵皆非鴻所宜者特取漸進之義云耳此易象之活潑也若以桷陵滯定于鴻上求之則能通耶

咸者無心之感也四之朋思則不免為有心之感矣況欲為上之輔舌而以言說感人乎哉

隨上升四皆曰王用亨于岐山西山蓋文王居岐而亨通于岐山者亦文王實跡是王為文王無疑也況隨之善升之善惟文王為能當之故周公以二爻歸文一亦無疑也噫知稱王在周公則爻辭非文王作也

171

槃　以巽木勞民之義也井成而坎水上于巽
木以相之義也聖人裁成輔相何事不然
井鼎二卦水火皆資木以為之用水生木木生火也
葬之棺椁取諸大過喪過乎哀取諸小過惟送死可
當大事或可過歟
豫之義本順動而和也二不終日貞吉却又取早豫
見之意五貞疾又取不豫之意
坤順承乾而動直乾道也故曰六二之動直以方也
得意忘言觸處皆然
屯蒙本以震坎艮二陽卦而成也屯六二女子貞不

蒙象六三勿用取女皆因本爻陰柔取象觀二爻陰柔得正故謂之貞三爻陰居陽位故勿用取亦可見矣何必謂二变為兑三变為、、哉

乾二之誠曰閑邪坤二之敬曰不習爻位所係如此欲以誠敬分優劣可乎

乾三終日乾乾坤三無成有終蓋三乃下卦之終也

鳴豫在上何可長也謂不容不渝久則變也

否終則傾何可長也所以傾否而為泰不終于否也

大

畜遯俱四陽二陰以乾艮成體艮上乾下而一陽以為大畜艮下乾上而二陰浸長則為遯可

見

〻陽〻四五二陰俱從大畜之義若二陰浸

長〻則雖有四陽之盛亦不容以不遯矣但遯卦

雖曰陽遯而初二陰爻亦取遯義然兩卦初爻象義

亦最相似

乾四之淵坤四之囊位同故象亦相似乾躍坤括陰

陽之分也

豐彖傳曰豐大也豐之象也明以動故豐觀雷之震

動而天下之大動者無踰乎〻〻觀日之離明而天下

之大明者無踰乎離豐大之義即卦象可識矣人之

才非震雷之動作人之識非離〻之照臨或才識不

非能明動不相資皆不能致豐。八也可見明以動故豐乃以象亦實事也然惟。 有天下之大任故惟恐不大而以大為尚也卦辭 王假之域中有四大王其一也爾雅曰假大也詩大雅文王篇曰假哉天命頌雝詩曰假哉皇考皆大之義也所以象傳曰王假之尚大也下文宜照天下亦尚大之意觀象玩辭莫非豐大意義何以拘定假為至哉

上震有恐懼憂疑之象下離有日中照離之象勿憂非心于此有適勿徒憂疑惟日中照臨天下之為也也中也皆卦象所本有者勿憂宜日中

正　二々、教以處豐之道

坤、乙章內有物也故能時發四括囊則無物矣故

雖謹慎亦無咎與